

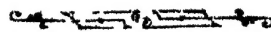
શ્રી શ્રીપુષ્ટીમાર્ગીય પુસ્તકાલયદ્વારા પ્રકાશિત ગ્રંથમાળા
ગ્રંથસંન—૨.

વીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી (શ્રીવલ્લભાચાર્યજી) પ્રણીત
પોડસ ગ્રન્થો પૈકી

કથૈર્યાશ્રય તથા ભક્તિવર્ધિની ગ્રન્થ.

ધણીજ સરજ ગુજરાતી સમજણ સહિત.

(સાધારણ લણેલા વૈજ્ઞાનિકોને માટે)

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

ગુજરાતીદાસ લલ્લુભાઈ

શ્રીપુષ્ટીમાર્ગીય પુસ્તકાલયના માણ મત્રી—ધંધુકા.

સંવત ૧૯૬૮

સને ૧૯૧૨.

અમદાવાદ

શ્રી ગુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
શા. સોમલાલ મંગળદાસે છાપ્યું.

નોંધાવર ૦-૦-૬ નવ પાઈ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મથક
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

૪૪૪૪

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાષ્ટ્રિ વિભાગ]

અનુક્રમાક ૪૪૧૪ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ વિવેકધૈયમિત્ર્ય લઘુ.

લઠિતપદિના ગ્રંથ

વિષય T/૨૨૩૨૧૧૪

શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી પ્રણીત ષોડસ ગ્રંથોની

પ્રસ્તાવના.

૧ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ પ્રમાણ ચતુષ્ટય (વેદ, બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ગીતા, અને ભાગવત) ની એક વાક્યતા કરી તેના નિશ્ચયરૂપ જુદી જુદી બાબતપર નાના નિબંધો (ગ્રંથો) લખ્યા છે તે ષોડસ ગ્રંથો નામે પ્રસિદ્ધ છે.

૨ આ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રણીત તથા સ્વમાર્ગીય બીજા ગ્રંથો વાંચવાથી તથા ભાગવતાદિ સર્વ માન્ય ગ્રંથો વાંચવાથી તે ગ્રંથોના તત્વની સારી રીતે ખબર પડે તેમ છે. આ ગ્રંથોના અભ્યાસ વગર બીજા ગ્રંથોમાં મોહ થવાનો સંભવ છે, કારણ કે ભક્તિમાર્ગના ગ્રંથો પરમતવાળાઓએ પણ ટીકા લખી બહાર પડ્યા છે, તેવા ગ્રંથો વાંચવાથી તેમણે પોતાના મત અનુસાર ઘણું ટૂંકાણું ખોટા અર્થ કરેલા હોય છે. તેમાં વૃત્તિ ખુબી જવાથી પાછળથી આ પુષ્ટિમાર્ગનું નિર્દોષ સ્વરૂપ જાણવું ઘણું કઠણ પડે છે. સ્વમાર્ગીય બીજા ગ્રંથો પણ આ ગ્રંથોના અભ્યાસ વગર જોઈએ તેવા સમજાતા નથી.

૩ આ ગ્રંથોના અભ્યાસ વગર આ સર્વોત્કૃષ્ટ અને પૂણ વૈરાગ્યમય પુષ્ટિમાર્ગ, અને તેના સિદ્ધાંતો, તથા વૈરાગ્યમય દિનચર્યાને અજ્ઞાન વૈષ્ણવો પણ અન્યથા રૂપમાં ચિતરવાની ભૂલ કરે છે, તેથી ન કરવા માટે આ ષોડસ ગ્રંથોનો અભ્યાસ ખાસ જરૂરનો છે.

૪ ષોડસ (૧૬) ગ્રંથોના નામ અને તેમાં આવેલ વિષય.

(૧) શ્રીચરનાટક—તેમાં શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ અને તેમની સ્તુતિ કરેલી છે.

- (૨) **બાલબોધ**—આમા સિદ્ધાંતનુ પૂર્વરૂપ બતાવેલ છે
- (૩) **સિદ્ધાંતમુક્તાવલી**—શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાંતનુ ઉપરાંત સેવાની મહત્તા બતાવી છે.
- (૪) **પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ**—દૈવી જીવાના પુષ્ટિ અને મર્યાદા નામે બે ભેદ અને આસુરી તેજ પ્રવાહી જીવોના, તેમના દેહના અને કૃતિના ભેદ બતાવ્યા છે
- (૫) **સિદ્ધાંતરહસ્ય**—પુષ્ટિમાર્ગનું શ્રેષ્ઠ રહસ્ય બતાવ્યું છે
- (૬) **નવરત્ન**—લક્ષિતમાર્ગીયને ચિતાનો ત્યાગ કરવા ઉપદેશ છે.
- (૭) **અંતઃકરણપ્રબોધ**—ચિતા છોડવા માટે અત કરણને ઉદ્દેશી વિશેષ બોધ આપેલ છે
- (૮) **વિવેકઘૈર્યાશ્રય**—ઉત્તમ વિવેક, ઘૈર્ય અને આશ્રય કેવો રાખવો, તે બતાવેલ છે
- (૯) **કૃષ્ણાશ્રય** બધા આશ્રય કરતા કૃષ્ણ આશ્રયજી શ્રેષ્ઠ છે તે બતાવ્યું છે.
- (૧૦) **ચતુઃશ્લોકી**—ચાર પુરૂષાર્થ જણાવેલા છે.
- (૧૧) **મક્તિવર્ધિની**—લક્ષિતનો વધારો કરવાના પ્રકૃતિ અનુસાર વિચારો બતાવ્યા છે.
- (૧૨) **જલભેદ**—જલના દ્રષ્ટાંતથી વક્તાઓના પુરૂષોત્તમ પ્રત્યે ભાવ પ્રમાણે મુખ્ય ૨૦ પ્રકારના ભેદ પાડ્યા છે.
- (૧૩) **પંચપદ્યાનિ**—શ્રીતાઓના ભેદ બતાવ્યા છે.
- (૧૩) **સન્યાસનિર્ણય**—કર્મ, જ્ઞાન અને લક્ષિતમાર્ગમાં સન્યાસ સંબંધી નિશ્ચય બતાવ્યો છે.

(૧૪) **નિરોધલક્ષણ**—નિરોધ એટલે મન પ્રભુ સિવાય બીજામાં અટકે નહિ એવી મનની સ્થિતિના લક્ષણ બતાવ્યાં છે.

(૧૬) **સેવાફલ**—સેવાનું ફળ બતાવ્યું છે.

૫ આ ગ્રંથો પૈકી સહેલી ભાષામાં રસભરેલી રીતે ઓછું ભણેલા પણ સમજી શકે તેવા ગ્રંથોના અનુક્રમે છપાવવા વિચાર કરતાં મને ૧લો ૮મો અને ૧૧મો દીક્ર લાગવાથી પ્રથમ બહાર પાડ્યા છે. આ ગ્રંથો પ્રીય થવા પર બીજા ગ્રંથો છપાવવાનો આધાર છે.

૬ આ સહેલી ભાષામાં અને સાધારણ વિચારવાળા ગ્રંથોનો અભ્યાસ થયા બાદ વધારે જ્ઞાસા થતા આ ગ્રંથોની વિસ્તારવાળી અને વધારે ગહન દીક્રાવાળા ગ્રંથો પણ સમજી શકાશે.

૭ આ ગ્રંથની સાધારણ ભાષા અને તેવાજ વિચારો તરફ વિદ્વાન અને ભકતો અવગણના નહિ કરતા મીઠી નજરથી જોશે. અને સાધારણ વર્ગમાં ફેલાવો કરવા બનતી મદદ કરશે. વળી તેઓ કાંઈ સુધારો કરવા સુચના કરશે તોતે ધણું ઉપકાર સાથે ગ્રહણ કરવામાં આવશે.

૮ આ ગ્રંથો લખવામાં પરમ કૃપાળુ ગોસ્વામી શ્રી નૃસિંહ-લાલજી મહારાજકૃત આ ગ્રંથોની પ્રજાભાષામાં દીક્રા છે તેનો આશય લીધો છે, પણ બહુ ઊંડા વિચારોને બદલે શ્લોકના અર્થની હદમાં રહી સહેલા સમજાય તેવા વિચારો બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

સંવત ૧૯૬૮ ના દ્વિતિય

અષાઢ વદ ૩

દાસાનુદાસ.

ગિરધર મૂળજી શાહ

રહેવાસી ધંધુકાના.

હાલ બરવાળા તાલુકા રુકલ

માસ્તર. (તા. ધંધુકા)

અધરા શબ્દના અર્થ.

બહિર્મુખ—પ્રભુ સિવાય બીજી બાબતમાં મન રહે, ત્યારે તે મન બહિર્મુખ થયું ગણાય.

સંકલ્પ—સારા વિચારો.

વિકલ્પ—વિરૂદ્ધ વિચારો. ખરાબ વિચારો.

અંતર્યામી—અંતરની વાત બાહ્યનાર

સ્વછંદ—પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું તે.

પ્રતિકુળ—વિરૂદ્ધ.

ભાવ—પ્રેમ.

અનાગ્રહ—આગ્રહ વગરના થવું તે.

સ્માર્ત—સ્મૃતિ ગ્રંથોમાં કહેલી.

વૈદિક—વેદમાં કહેલી.

સેવાનો અનવસર—સેવાનો પ્રસંગ ન હોય તેવો વખત.

તક—જાશ.

અંતર્ગૃહ્યતા—ઘરની અંદરના ભાગમાં રહેલી.

નિરવધિ—જેનો પાર ન આવે તે.

દેહાધ્યાસ—દેહમાં મમતા શુદ્ધિ હોય તે.

અતિક્રમ—કહેલું ન માને તે.

પ્રસંગ વસાત—એવો વખત આવે ત્યારે.

તદીયપણું—પ્રભુતા દાસપણું.

વ્યાવૃત્તિ—પેદાશ માટે વ્યવહારમાં વખત કાઢવો તે.

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

॥ अथ श्रीयमुनाष्टकः ॥

नमामि यमुना महं सकल सिद्धिहेतुं मुदा ॥
मुरारिपदपंकज स्फुरदमंदरेणूत्कटाम् ॥
तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पांबुना ॥
सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीम् ॥ १ ॥

આ શ્લોકમાં શ્રીયમુનાજનાં ત્રણ વિશેષણ આપ્યાં છે.

૧ સકલસિદ્ધિહેતુમ્—સકળ અલૌકિક સિદ્ધિઓના કારણ ૩૫.

૨ મુરારિપદપંકજસ્ફુરદમંદરેણૂત્કટામ્—મુરારિના ચરણકમળની અમંદ (જલ સમુદ્ધયી વધારે) ધણી રજ જેમાં છે એવાં.

૩ તટ-ચનચલકાનનપ્રકટમોદપુષ્પાંબુનાસુરાસુરસુપૂજિતસ્મર-
પિતુઃ શ્રિયં વિભ્રતીમ્—પ્રભુનું સ્મરણ થાય એવી શોભાને
ધારણ કરનાર હોવાથી, તટમાં રહેનાર નવીન વનમાંના પ્રકટ સુ-
ગંધયુક્ત હર્પશી ફળ સહિત જલવડે, સુર (દીનતા ભાવવળાં)

અને અસુર (માન ભાવવાળાં) ભકતોએ, સારી રીતે પૂજા કરાયેલાં એવા.

યમુનામ્ અહં મુદા નમામિ—શ્રીયમુનાજીને હું હર્ષથી નમુધુ.

કલિદ ગિરિમસ્તકે પતદમંદપૂરોજ્વલા ॥

વિલાસગમનોલ્લસત્ પ્રકટંગડ શૈલોન્નતા ॥

સઘોષગતિ દંતુરા સમાધિરૂઢ દોલોત્તમા .

મુકુંદરતિવર્દિની જયતિ પદ્મબંધોઃ સુતા ॥ ૨ ॥

આ શ્લોકમા શ્રીયમુનાજીનો છ વિશેષણ આપી આવિર્ભાવ બતાવ્યો છે.

(૧) કલિદગિરિમસ્તકે પતદમંદપૂરોજ્વલા—(સૂર્ય મંડળમા જે નારાયણ સ્વરૂપ છે, તેના આનંદાત્મક હૃદયથી દ્રવીભૂત રસાત્મક પ્રકટ થયેલાં શ્રીયમુનાજી તે સૂર્યમંડળથી) કલિદ ગિરિ ઉપર પડવાથી તીવ્ર પૂરથી ઉજ્જવળ દેખાતા.

(૨) વિલાસગમનોલ્લસત્પ્રકટંગડશૈલોન્નતા—વિલાસગતિ રૂપ સુશોભિત અને પ્રકટ ગંડશૈલો વડે ઉંચાં દેખાતા,

(અ) વિલાસગતિ—ઉચ્ચે નીચે પર્વતમાં ચડવું ઉતરવું, એ રૂપી વિલાસગતિ તે વડે સુશોભિત,

(આ) પ્રકટ—સ્પષ્ટ દેખાતા.

(ઈ) ગંડ શૈલોન્નતા—ફેંકાતાં પાષાણથી ઉંચાં દેખાતાં.

(૩) સઘોષગતિદંતુરા—શબ્દ સહિત પ્રવાહની ગતિથી દરીઆનાં મોજાંની પેઠે ચડતાં ઉતરતાં વિવિધ વિકારવાળાં,

- (૪) અસમાધિરૂઢ દોલોત્તમા—ઉત્તમ દોલામા જાણે સારી રીતે આરોહણ કરાએલાં હોય નહિ શું ? એવા ખીરાજમાન,
 (૫) મુકુંદરતિવર્દિના—મુકુંદ (મોક્ષદાતા શ્રીકૃષ્ણ)ની પ્રીતિ ભક્ત પ્રત્યે વધારનારા, તથા ભક્તની પ્રીતિ મુકુંદમાં વધારનારા,
 (૬) પદ્મવન્ધો.સુતા—પદ્મના ભાષ સૂર્ય તેમના સુતા શ્રીયમુનાજી જયતિ સર્વથી શ્રેષ્ઠતાથી ખીરાજે છે.

ભુવં ભુવનપાવનીમ્ અધિગતામનેકસ્વનૈઃ ॥

પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં શુકમયુરહંસાદિભિઃ ॥

તરંગ ભૂજકંકણપ્રકટમુક્તિકાવાલુકા ॥

નિતંબતટસુંદરીં નમત કૃષ્ણતૂર્યપ્રિયામ્ ॥ ૩ ॥

શ્રીયમુનાજી પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા પછીના પાંચ વિશેષણ આપ્યાં છે.

- (૧) ભુવનપાવનીમ્—જગતમા સ્વજનને પાવન કરનારાં.
 (૨) ભુવં અધિગતામ્—પૃથ્વી ઉપર પધારેલાં
 (૩) પ્રિયામિઃ ઇવ અનેકસ્વનૈઃ શુકમયૂરહંસાદિભિઃ સેવિતાં—પ્રિય શ્રીગોપીજનોએ (શ્રીયમુનાજીનું) સેવન કરેલ છે, તેની પેઠે અનેક સ્વસ્વરે શુક, મયુર અને હંસોવરે સેવાયેલાં,
 (૪) તરંગભૂજકંકણપ્રકટમુક્તિકાવાલુકાનિતંબતટસુંદરીમ્—તરંગ રૂપી શ્રીહસ્તમાં પહેરેલ કંકણ મધેના પ્રકટ જણાતા મોતી રૂપી વેળુયુક્ત નિતંબ રૂપી તટવાળાં સુંદરી,
 (૫) કૃષ્ણતૂર્યપ્રિયામ્—શ્રીકૃષ્ણનાં ચોથા પ્રિયા, શ્રીયમુનાજીને નમન હે ભક્તો તમે નમો.

અનંત ગુણભૂષિતે શિવવિરંચિદેવસ્તુતે ॥

ઘનાઘનનિમેસદા ધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે ॥

વિશુદ્ધમથુરાતટે સકલગોપ ગોપીવૃતે

કૃપાજલધિસંશ્રિતે મમ મનઃ સુર્વભાવય ॥૪॥

આ શ્લોકમાં શ્રીયમુનાજીને સંબોધનથી સાત વિશેષાણુ આપેલાંછે.

- (૧) અનંતગુણભૂષિતે—અનંત ગુણોથી શોભાયમાન,
- (૨) શિવવિરંચિદેવસ્તુતે—શિવબ્રહ્માદિ દેવવડે સ્તુતિ કરાયેલા,
- (૩) ઘનાઘનનિમે—ઘાટા મેઘના સરખા કાલિકાળા,
- (૪) સદાધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે—ધ્રુવ અને પરાશરને ઇચ્છિત કૃપા આપનારાં,
- (૫) વિશુદ્ધમથુરાતટે—વિશુદ્ધ મથુરાજી જેમના તટ ઉપર આવેલાં છે એવાં,
- (૬) સકલગોપગોપીવૃતે—સકળ ગોપ અને ગોપીથી વીંટાએલાં,
- (૭) કૃપાજલધિસંશ્રિતે કૃપા જલધિ જે શ્રીકૃષ્ણ, તેમનો આશ્રય કરીને રહેલાં,

શ્રી યમુનાજી મમમનઃ સુર્વભાવય મારા મનના સુખને વિચારો.

યયાચરણ પદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયંભાવુકા ॥

સમાગમનતોઽભવત્ સકલસિદ્ધિદાસેવિતામ્ ॥

તયા સદૃશતામિચન્ત કમલજા સપત્નામિચન્ત ॥

હરિપ્રિયકલિંદવા મનાસિ મે સદાસ્થાન્તત્ ॥૫॥

સર્વથી શ્રી યમુનાજીની શ્રેષ્ઠતા બતાવાય છે.

- (૧) યયા સમાગમનતઃ ચરણપદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયંભાષુકા
અમઘત્ જ્ઞેની સાથે સમાગમ થવાથી શ્રી ઠાકિરજીના ચરણ-
કમળમાર્થી પ્રગટ થયેલા શ્રી ગંગાજી મુરારિના પ્રિય ભાવવાળા
થયા, (સ્વયં) અને જ્ઞે
- (૨) સેવતામ્ સકલસિદ્ધિદા અમઘત્-પોતાની સેવા કરનારને
સકળ સિદ્ધિ આપનાર થયાં,
- (૩) તયા સદશતા કા)દયાત્ તે શ્રી યમુનાજીની સાથે બરાબરી
કાણે પામે ?
- (૪) યદિ દયાત્ (તર્હિ) કમલજા સપત્ની ઇવ દયાત્ જ્ઞે
બરાબરી પામે તો લક્ષ્મીજી શોકજી કાંઈક પામે.
(ઇવ થોડાપણુ બતાવનાર અવ્યય જ્ઞે)
- (૫) હૃદિપ્રિયકર્ણેદયા મે મનસિ સદા સ્થીયતામ્-હરિના પ્રિય
લકતોના કલેશને ખંડન કરનારાં શ્રી યમુનાજી મારા મનમાં
હૃદયેશાં બીરાજે.

નમોઽસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્ર મત્યઞ્નતં ॥

ન જાતુ યમયાતના ભવતિતે પયઃ પાનતઃ ॥

યમોઽપિ ભગિનીસુતાન્ કથમુહંતિ દુષ્ટાનપિ ॥

પ્રિયોભવતિ સેવનાત્ તવ હરે ર્યથા ગોપિકાઃ ॥૬॥

- (૧) હે યમુને સદા નમઃ અસ્તુ-હે યમુનાજી તમને સદા નમન હો,
(૨) તવ ચરિત્રમ્ અતિ અઞ્નતં-આપતું ચરિત્ર અતિ અદ્ભૂત છે,

- (૩) તે (તવ) પયપાનતઃ યમયાતના જાતુ ન ભવતિ-તમારા પય (જળ) પાનથી યમ સભ્યથી દુખ ક્યારે પણ થતુ નથી,
- (૪) યમઃ અપિ ભગિનીસુતાન્ દુષ્ટાન્ અપિ કથમ્ ડ હાન્તિ? યમ પણ લાણેજ દુષ્ટ છતાં પણ તેને અરે શુ મારે છે ? ના.
- (૫) યથા ગોપિકાઃ તવ સેવનાત્ હરેઃ પ્રિયાઃ અભવન્ તથા તવ સેવનાત્ જીવઃ હરેઃ પ્રિય. ભવતિ-જે પ્રમાણે ગોપી-જનો તમારા સેવનથી હરિને પ્રિય થયા છે તે પ્રમાણે તમારા સેવનથી જીવ હરિને પ્રિય થાય છે.

મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તન્નુ નવત્વ મેતાવતા ॥

ન દુર્લભતમા રતિઃ મુરરિપૌ મુકુંદપ્રિયે ॥

અતોઽસ્તુ તવ લાલના સુરધુની પરં સંગમાત્ ॥

તવૈવ શ્રુતિ કીર્તિતા ન તુ કદાપિ પુષ્ટિ સ્થિતૈઃ ॥૭॥

- (૧) હે મુકુંદપ્રિયે તવસન્નિધૌ મમતન્નુનવત્ત્વમ્ અસ્તુ મેતાવતા મુરરિપૌ રતિઃ દુર્લભતમા ન-હે મુકુદ પ્રિયે આપની સમીપમાં મારા શરીરનુ નવાપણું હો. (સેવોપયોગી નવીન દેહ થાઓ) એટલાથી મુરારિમાં પ્રીતિ થવી અતિ દુર્લભ નથી.
- (૨) અતઃ તવ લાલના અસ્તુ-એ માટે આપનું મારા પ્રત્યે લાલનહો,
- (૩) સુરધુની પરં તવ ણવ સંગમાત્ શ્રુતિ કીર્તિતા પુષ્ટિ-સ્થિતૈઃ તુ કદાપિ તવ વિના કીર્તિતા ન-શ્રીગંગાજી પણ ફેવળ આપનાજ સંગમથી પૃથ્વીમાં વખણાયેલાં છે પણ આપના વિના એકલાને વખણેલાં નથી તેમાં પણ પુષ્ટિ (અનુગ્રહ) માર્ગમાં રહેલા જીવોએ તો આપના વિના ક્યારે પણ વખણેલા નથી.

સ્તુતિં તવ કરોતિ કઃ કમલજા સપત્નિ પ્રિયે॥

હરે ર્યદનુ સેવયા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ॥

ઇયં તવ કથાધિકા સકલ ગોપિકા સંગમ ॥

સ્મરશ્રમજલાણુભિઃ સકલગાત્રજૈઃ સંગમઃ ॥૮॥

- (૧) હે કમલજાસપત્નિ હે પ્રિયે તવ સ્તુતિં કઃ કરોતિ—
લક્ષ્મીબાળા શોક હે પ્રિયે (શ્રી યમુનાબાળ) તમારી સ્તુતિ કોણ કરે
છે—કરી શકે છે—કોણ કરી શકતું નથી.

શ્રી લક્ષ્મીબાળા અને શ્રી યમુનાબાળની સેવા કરવાના ફળની સર-
ખામણી કરાય છે કે,

- (૨) યદ્ અનુસેવયા આમોક્ષત. સૌખ્યમ્ શ્રી લક્ષ્મીબાળા પ્રભુની
સાથે સેવનવડે મોક્ષ પર્યંત સુખ થાય છે, પરંતુ તમારી સેવાથી,
(૩) સકલગાત્રજૈઃ સકલગોપીકાસંગમસ્મરશ્રમજલાણુભિઃ
સંગમઃ ભવતિ સર્વ શ્રી અગથી ઉત્પન્ન થયેલા, સર્વ ગોપી-
બાળના સમાગમથી થયેલા કામ સંબંધી જે શ્રમ જલનાં બિંદુઓ,
તે સાથે સમાગમ થાય છે.

- (૪) ઇયં તવ કથા અધિકા આ તમારી કથા અધિક છે.

તવાષ્ટક મિદં મુદા પઠતિ સૂરસૂતે સદા ॥

સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિઃ ॥

તયા સકલાસિદ્ધયો મુરરિપુશ્ચ સંતુષ્યાતિ ॥

સ્વભાવવિજયો ભવેદ્ વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ ॥ ૯ ॥

- (૧) હે સૂરસૂતે તવદ્ અષ્ટકં ય પઢતિ તસ્ય સમસ્ત દુરિતઃ
 ક્ષયઃ ભવતિ ચ મુકુંદેરતિઃ ભવતિ ચ તયા (રત્યા-પ્રીત્યા)
 સકલસિદ્ધયઃ ભવન્તિ ચ મુરારિપુઃ સંતુષ્યતિ ચ સ્વ-
 ભાવવિજયઃ ભવેત્ હે સૂર્યનાં પ્રતી આપનાં આ અષ્ટકનો જે
 પાઠ કરે છે તેનાં (૧) બધા પાપોના નાશ થાય છે, (૨) મુ-
 કુન્દમાં પ્રીતિ થાય છે (૩) તે પ્રીતિવડે સકલ અલૌકિક સિદ્ધિ
 થાય છે, (૪) મુરારિ સારી રીતે પ્રસન્ન થાય છે અને (૫)
 સ્વભાવનો વિજય થાય છે. એ અનુક્રમે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે
- (૨) શ્વેતી શ્રીહરેઃ વલ્લભઃ ચ દતિ એ પ્રભાણે શ્રીહરિના વહાવા
 શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી કહે છે.

॥ શ્વેતી શ્રી યમુનાષ્ટકમ્ સંપૂર્ણમ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

શ્રીઆચાર્યચરણકમલેભ્યો નમઃ

॥ અથ વિવેકધૈર્યાશ્રય ગ્રન્થઃ પ્રારમ્ભઃ ॥

વિવેક ધૈર્યે સતતં રક્ષણીયે તથાશ્રયઃ ॥

અર્થ—હમેશાં વિવેક, ધૈર્ય તથા આશ્રય રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે.

પ્રથમ વિવેકનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥૧॥

અર્થ—વિવેક તો હરિ સર્વ પોતાની ઇચ્છાથી કરશે.

પ્રથમ વિવેક—પ્રભુ હરિ છે, એટલે ભક્તના દુઃખ અને પાપના હરનાર છે, તેવા દયાળુ પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી જે કરવું હશે તે કરશે. આમ મનમાં ભાવના રાખવી એ પ્રથમ વિવેક છે.

આ જગતમાં જે કાંઈ બને છે તે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે બને છે. માણસો, દેવો કે દૈત્યો પોતે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ પણ કરવાને સમર્થ નથી. જ્યારે આમ છે તો પોતાના અહ કારણથી મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાથી કાંઈ થઈ શકતું નથી, માટે મનને પ્રભુથી બહિર્મુખ કરવું ન જોઈએ. એમ આ પ્રથમ વિવેકથી સમજવાનું છે.

પ્રાર્થિતે વા તતઃ કિં સ્યાત્ સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ॥

સર્વત્ર તસ્ય સર્વેહિ સર્વ સામર્થ્યમેવચ ॥ ૨ ॥

અર્થ—પ્રાર્થના કરી સ્વામીના અભિપ્રાયમા સશય કરવાથી શું હોય ? સર્વ કાલે સર્વ પ્રભુનુંજ છે, અને સર્વ સામર્થ્ય પણ પ્રભુનુંજ છે

ત્રીજો વિવેક—જ્યારે ભગવાન પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેજ કરે છે, તો ભગવાનની પાસે કશી પ્રાર્થના (માગણી) શા માટે કરવી જોઈએ, નજ કરવી જોઈએ. કારણકે પ્રભુ પ્રાર્થનાથી કાંઈ આપતા નથી, પણ જે આપવું ઇચ્છે છે, તે પોતાની ઇચ્છાથીજ આપે છે. જે આપે છે તે વગર માગેજ આપે છે. પ્રાર્થનાની કશી ઇચ્છા રાખતા નથી. જન્મ્યા પહેલાં માતાના સ્તનમા દૂધની તૈયારી રાખવા કાલે માગણી કરી હતી ? તેમજ બાળ અવસ્થામા પોતાના રક્ષણ માટે માખાપ કે બીજના મનમા પોતાના પણાની ભાવના થવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કાલે અને ક્યારે કરી હતી. ? એતો બધું પ્રભુજ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે, તેમજ મરણ માટે કાંઈ પ્રાર્થના કરતું નથી, છતાં તે પણ પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણેજ વગર માગે આપે છે. આવી રીતે જ્યારે પ્રાર્થના કશા ઉપયોગની નથી તો પ્રાર્થના નજ કરવી એમ સમજવું એ બીજે વિવેક છે.

ત્રીજો વિવેક—પ્રાર્થના કરવાથી કાંઈ મળતું નથી, પણ ઉલટો અધર્મ થાય છે. જે અંતર્યામી નથી, આપણા મનની વાત જાણવાને અશક્ત છે. તેને આપણા મનની વાત જાણાવવા માટે પ્રાર્થના કરાય, પરંતુ તે કારણથી પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી સંભવતી નથી, કેમકે પ્રભુતો અંતર્યામી છે. આપણા મનમાં શી ઇચ્છા છે, તે અંતર્યામી પ્રભુ બધું

નહો છે; પરંતુ આપણી ઇચ્છા આપણા લાલની છે કે ગેરલાલની છે, યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે, તે સમજવાની આપણી શક્તિ નથી, છતાં મનમાં જે સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે તે સંબંધી પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે કરીએ તે પ્રમાણે પ્રભુ કાંઈ આપે નહિ. અવિદ્યા રૂપી દોષથી કરેલી પ્રાર્થનાથી તો પ્રભુ અતર્યામી નથી એવો દોષ આપણા અજ્ઞાનપણાને લીધે આવી જાય છે. પ્રાર્થના કરવાથી આવો દોષ આપણે નહોતો જુઠી મૂકતા નથી, છતાં પ્રાર્થના કરવાથી એ દોષ થાય છેજ.

વળી પ્રાર્થના કરવાથી તે કરતાં પણ ખીન્ને વધારે મોટો દોષ થાય છે, આપણી પાસે કોઈ વાધરી, નાનકસાંઈ, સીધી વીગેરે ભીષ્મ માગવા આવે છે, તે વખત તેની પ્રાર્થના પ્રમાણે આપવાની આપણી ઇચ્છા નથી, છતાં તે બહુવાર માગી, કળકળાટ કરી આપણને સતાવે છે, તેથી આપણે કાયર થઈ તેને કાંઈક આપી કાઢીએ છીએ. આપણે તેને જે કાંઈ આપીએ છીએ, તે કાયરતાને વશ થઈ આપણી ઇચ્છા ઉપરાંત આપીએ છીએ. પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી આપણે આપણા જેવા પ્રભુને કાયર માનીએ છીએ. એ ખીન્ને દોષ પણ પ્રભુ ઉપર મૂક્યાના આપણે ગુનેગાર થઈએ છીએ.

પ્રભુ સત્ય સંકલ્પવાળા છે, તેમના ઉપર આપણે પ્રાર્થના વાંડે તે અભિપ્રાય ફેરવશે, એમ શંકાવાળા થઈએ, તેથી ઉપર જણાવ્યા તેવા બે દોષવાળા થઈએ છીએ, એમ જ્યારે આપણા અતઃકરણમાં ઠસે છે, ત્યારે નિશ્ચય કરીએ છીએ કે—પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી એ મહા દોષ છે. આથી સમજણુ રૂપ ત્રીજો વિવેક છે.

ચોથો વિવેક—સર્વ ટેકાણે પ્રભુનુંજ સર્વ છે અને પ્રભુ સર્વ

સામર્થ્યવાન છે, માટે આપણને જે કાળે જે ધટિત હશે તે સર્વ આપ-
શેજ. તે બાબતની કશી ધ્યાન કે ચિંતા મનમાં કરવી નહિ. આમ
સમજવું તે ચોથો વિવેક છે.

જો કોઈ વસ્તુની ધ્યાન કરવી નહિ, તો પછી મન કયા કામમ
રોકવું ? ગીતાજીમાં કહેલ છે કે મન કર્મ કર્યા વિના રહેતુંજ નથી.
મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ થયાજ કરે છે, તે શરીરે બધ થાય ? આન
ઉપાય માટેજ કહેલુ છે કે—મનને પ્રભુ વિષયમા જોડવું, એટલે લૌકિક
સંકલ્પ વિકલ્પ મનમાં આવશે નહિ પરતુ તેને બદલે પ્રભુ વિષયના
સંકલ્પોજ મનમાં આવશે. જેથી તે સંકલ્પો મન પ્રભુ તરફ વાળ-
વામાં મદદ કર્યા થશે.

અભિમાનશ્ચ સંત્યાજ્ય સ્વામ્યધીનત્વ ભાવનાત્ ॥

વિશેષતથેદાજ્ઞા સ્યાત્ અતઃકરણગોચરઃ ॥ ૩ ॥

તદા વિશેષ ગત્યાદિ ભાવ્યં મિશ્રં તુ દૈહિકાત્ ॥

અર્થ:—સ્વામીના આધીનપણાની ભાવનાથી વાસના સહિત
અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. પ્રભુ અંતઃકરણગોચર છે તેથી જો દેહ
સંબંધીથી જૂદી પ્રભુ સંબંધી વિશેષપણાની આજ્ઞા થાય તો તેની
ભાવના કરવી.

પાંચમો વિવેક:—આપણે સ્વતંત્ર નથી, પરતંત્ર છીએ,
આખું જગત પરતંત્ર છે. પરતંત્રને અભિમાન કરવો એ મહાદોષ
છે. પ્રભુ સર્વના સ્વામી છે. આપણે સ્વામીને આધીન છીએ, માટે
સ્વામીની ધ્યાનને અનુકુળ રહેવું એ આપણો ધર્મ છે. આપણા
ધર્મમાં રહેવા માટે સ્વચ્છંદ રીતે મનને કોઈ બીજા રસ્તે જવા દેવું

ન જોઈએ. મન સ્વચ્છંદથી ખીજે જાય અને આ મેંજ કર્યું, હું આમ કરી નાખું, એ રીતે મનમાં આવે તેનું નામ અભિમાન છે, માટે સ્વામીના આધીનપણાથી અભિમાનનો ત્યાગ કરવો એ પાંચમો વિવેક છે.

મલુના દાસ આપું જગત છે, પણ બધા મલુનું દાસપણું સ્વીકારતા નથી, જેથી તેઓને દાસ ધર્મ સિદ્ધ થતો નથી.

મસના મુખ્ય ત્રણ વર્ગ પડી શકે, તે સમજવું જરૂરનું છે.

(૧) કેટલાક ઉત્તમ સેવકો એવા હોય છે કે સ્વામી (શેઠ) ની ઇચ્છા સહજ જાણી જઇ તેમની આજ્ઞાની વાટ ન જોતાં તેમની મેવામાં પૂરેપૂરા તત્પર રહે છે. આવા સેવકો તેજ ખરા સેવકો છે.

(૨) સાધારણ સેવકો શેઠની આજ્ઞા થાય ત્યારેજ સેવામાં લાગી શકે તેવા હોય છે. તેઓ પોતાના મનની ઉક્લતથી આજ્ઞા થયા પહેલાં કાંઈ કરવા જેટલા ચાલાક હોતા નથી. તેમને હમેશને માટે સામાન્ય આજ્ઞા ફરેલી હોય તો તે સામાન્ય આજ્ઞા પ્રમાણે કરે જાય છે, પણ પોતાની બુદ્ધિની ઉક્લતથી સમય પ્રમાણે કે આગળ પાછળનો વિચાર કરી કાર્ય કરવામાં તેઓ પાછળ હોય છે. આવા સેવક આજ્ઞાકિત સેવક કહેવાય છે.

(૩) કેટલાક હલકા સેવકો શેઠની સામાન્ય કે વિશેષ આજ્ઞાઓ પ્રમાણે મનની નાખુશીથી પણ દબાણને લીધેજ કાર્ય કરે છે, પણ મનમાં કાંઈ ઉમંગ હોતો નથી. આવા સેવકો તે તાબેદાર સેવકો છે.

આ ત્રણમાંથી આપણે કયા પ્રકારમાં છીએ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ ત્રણમાં એક તરીકે પણ આપણે છીએ, એમ દાવો કરી

શકીએ તેમ નથી. આપણે હજી પ્રભુના દાસ થવાને માટે યોગ્ય નથી, જેથી અભિમાની અને પ્રભુની ઇચ્છાની પ્રતિકુળ થનાર તરીકે, હજી તો ઝોળખાઈએ છીએ. જેથી તે બાબતની હમેશાં કાળજી રાખી પ્રભુના સેવક બનવા માટે જેમ બને તેમ પ્રભુઈચ્છાનું અનુકૂળ થવું જોઈએ.

છઠ્ઠો વિવેક:—ઉપર જણાવી ગયા તેમ ઉત્તમ સેવક બનવું ધણું કઠીણ છે એ વાત ખરી, પરંતુ મર્યાદા પ્રમાણે પ્રભુ સેવા, તત્પર રહેવાથી મનની લૌકિક વાચ્છના શાંત થવાથી પ્રભુનો આવે અતઃકરણમાં થાય છે. તેવા શુદ્ધ અતઃકરણમાં પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા થાય છે. એ વિશેષ આજ્ઞા દેહ અને તેના અગભૂત (સગાસગંધ) થી ભિન્ન હોય છે. એવી પ્રભુ સેવોપયોગી વિશેષ આજ્ઞા થાય. પ્રમાણે કરવા તત્પર રહેવું, એ છઠ્ઠો વિવેક છે.

ત્યારે અતઃકરણમાં દેહ સંબંધી સંકલ્પ વિકલ્પ ન થ પ્રભુ સંબંધીજ સંકલ્પો થાય, ત્યારે તે શુદ્ધ અતઃકરણ થયું કહેવાય તેવા અતઃકરણમાં સામાન્ય આજ્ઞા ઉપરાંત પ્રભુ સેવોપયોગી સંકલ્પ થાય તે વિશેષ આજ્ઞા જાણવી. ઉપર પ્રમાણે તદ્દન શુદ્ધ અતઃકરણ થયું હોય એવા સાધારણ ભક્તના અતઃકરણમાં પણ કલ્પ પ્રભુસ્મૃતિ થતાં અતઃકરણ તેટલીવાર શુદ્ધ થયેલું હોય, તે વખતે ઉપર પ્રમાણે વિશેષ આજ્ઞા થાય તો તે પ્રમાણે કરવા તત્પર

આપદ્મગત્યાદિ કાર્યેષુ ઠસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા ॥ ૪ ॥

અનાગ્રહશ્ચ સર્વજ્ઞ વર્માધર્માગ્ર દર્શન ॥

અર્થ:—આપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વીગેરે વખતે સર્વથા કાર્યમાં હઠનો ત્યાગ કરવો. સર્વ ટેકાણે ધર્મ અને અધર્મનું દર્શન કરી અનાગ્રહ રાખવો.

સ્ત્રાતમો વિવેક:—આપત્તિ વખતમાં કાર્યમાં હઠનો ત્યાગ કરવો.

(૧) ભગવતકાર્ય —સામગ્રી વીગેરેનો નિયમ બાંધ્યો હોય તેવી નાણાં સબંધી બાબતમાં આપત્તિ વખતે હઠ છોડી દેવો. પ્રભુ તો જે ભાવપૂર્વક અર્પણ કરે છે તેજ રચક છતાં ગ્રહણ કરે છે ભાવ વગરનું વિશેષ ગ્રહણ કરતા નથી. હઠ કરવાથી દેવું થઈ શાખ બગડવાથી મન વિક્ષેપ પામી ભાવહાની થાય માટે હઠનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો.

(૨) વૈદિક અને ર્માર્ત કાર્ય —ભગવતકાર્યમાં હઠ ન કરવો ત્યારે આ કાર્યમાં હઠ ન કરવાની બાબતમાં વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી.

ધન સબંધી આપત્તિ હોય ત્યારે તો ઉપર પ્રમાણે કરવું, પરંતુ દેહ સબંધી આપત્તિ હોય, ત્યારે તો સર્વ કાર્ય ન થઈ શકેજ. તે વખતે શૌચ (બાહ્ય આચાર)ના નિયમો પાળ ન જળવાય એ સ્વાભાવિક છે. હઠ કરી શૌચના નિયમો પાળવા જાય તો થોડી મુદ્દતની આપત્તિ વિશેષ લંબાય, અને ભગવતકાર્યમાં વિશેષ અંતરાય પડે.

કાર્યમાં હઠનો ત્યાગ કરવા કહેલ છે, પરંતુ ગમે તેટલી આપત્તિ છતાં ભાવનામાં કાંઈ પણ ત્યાગ કરવાનું સમજવાનું નથી. શરીરની આરોગ્યતા બગડવાથી અલક્ષ્યનું લક્ષણ કરી શરીર સુધારવાની ભાવના કરવી, કે અન્યદેવ પાસે કે પ્રભુ પાસે આરોગ્ય માટે પ્રાર્થના

કરવી એથી વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનો ત્યાગ થાય છે માટે તેવી ભાવનાની બાબતમાં તો અવસ્ય હક (દ્રઢતા) રાખવોજ જોઈએ.

ઘાટમો વિવેક—ધર્મ અને અધર્મની સરખામણી કરીને સર્વ ઠેકાણે અનાગ્રહ રાખવો.

ધર્મ (કર્મ) ના કાર્યો જેવા કે સત્ય, દયા, પરોપકાર વીગેરે કાર્યોમાં સર્વ ઠેકાણે ધર્મ અને અધર્મની સરખામણી કરીને જેમાં ધર્મ વધતો હોય તે કાર્યો કરવાં અને જે કાર્યમાં અધર્મ વધતો હોય તે કાર્યો ન કરવા.

અધા ધર્મો (કાર્ય રૂપે કરવાની કર્મો) લૌકિક સ્વાર્થમાં અધર્મ અધર્મ ન કરવા માટે કર્મરૂપ છે, પણ કેવળ પરોપકાર બુદ્ધિથી તો ધર્મ અને અધર્મનું અવસ્ય દર્શન કરીનેજ અનાગ્રહી થવાની જરૂર છે.

તેમજ ભગવતકાર્ય, વૈદિક કાર્ય, અને સ્માર્ત કાર્યમાં કાળનો સમભાગ પાડવો કે કેમ? તેવી બાબતમાં આ વિવેક આધારે સમજવું જોઈએ કે શ્રેષ્ઠ બાબતમાં પ્રથમ આગ્રહ રાખવો, તે કાર્ય સંપૂર્ણ થઈ રહ્યા બાદ બીજા કાર્ય કરવું. ભગવત કાર્ય માટે વૈદિક કાર્યમાં હાની થાય, તેમજ વૈદિક કાર્ય માટે સ્માર્તકાર્યમાં હાની થાય તેનો વાધો નહિ. લૌકિક કાર્યનો તો નિયમ રખાયજ નહિ, તે તો અણ-છૂટકેજ કરવાનું છે.

વિવેકોયં સમારબ્યાતો ધૈર્યં તુ વિનિરુપ્યતે ॥ ૬ ॥

અર્થ:—આ વિવેક પ્રખ્યાત છે, હવે ધૈર્યનું વિશ્લેષ કરીને નિરૂપણ કરાય છે.

ધૈર્ય.

ત્રિદુઃસ્વસહનં ધૈર્યં મામૃતે સર્વતઃ સદા॥

અર્થ:—મરણ પર્યંત સર્વ પ્રકારથી હમેશાં ત્રણ દુઃખનું સહન કરવું, તેને ધૈર્ય કહે છે.

ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખ.

(૧) આધિભૌતિક દુઃખ—દેહ સંબંધી દુઃખ. આ દેહ અને દેહ સંબંધી સગા વહાલાના દુઃખ વડે જે જે આધિ (મનનું દુઃખ), વ્યાધિ (શરીર સંબંધી દુઃખ) અને ઉપાધિરૂપ (માની લીધેલું) દુઃખ થાય છે તે બધું દેહ સંબંધી દુઃખ સહન કરવું.

(૨) આધ્યાત્મિક દુઃખ—દ્વિતીય સંબંધી દુઃખ. કામાદિ વડે જે દુઃખ દેહ સંબંધી દુઃખ ઉપરાંતનું મનમાં દુઃખ થાય છે તે આ દુઃખ કામાદિને નિયમમા રાખવાની કચાશથી થાય છે.

આધિભૌતિક દુઃખ અને આધ્યાત્મિક દુઃખ બંનેમાં મનના દુઃખની વ્યવસ્થા એમ સમજવી કે દેહાધ્યાસથી જે દુઃખ મનમાં થાય તે આધિભૌતિક દુઃખ, અને દ્વિતીયાધ્યાસથી મનમાં જે દુઃખ થાય તે આધ્યાત્મિક દુઃખ સમજવું.

(૩) આધિદૈવિક દુઃખ—પ્રભુ તરફથી પ્રતિબંધાદિક થવાથી થતું દુઃખ. પ્રભુ સેવામાં આગળ વધવામાં પ્રભુ ઈચ્છા ન હોવાથી અનેક પ્રકારનાં પ્રતિબંધ નડે તેથી જે દુઃખ થાય તે.

મનમાં કેવી ભાવના રાખી આ દુઃખો સહન કરવાં ? તે કહે છે.

તત્રવદેહવદ્ ભાવ્યં જઢવદ્ ગોપમાર્યવત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—આધિભૌતિક (દેહ સંબંધી) દુઃખમાં તત્ર (છાશ) ની પેઠે ભાવના રાખવી, અધ્યાત્મિક (ઈન્દ્રિય સંબંધી) દુઃખમાં જડભરતના જેવી ભાવના રાખવી. અને અધિદૈવિક પ્રતિબંધાદિકમાં ગોપભાર્યાના જેવી ભાવના રાખવી.

(૧) છાશમાં મમત્વપણાની બુદ્ધિ રહેતી નથી તેમ આ દેહમાં પણ મમત્વપણાની બુદ્ધિ ન રાખવી.

(૨) ભરતજીને પરોપકાર કરતાં છતાં હરણીના બચ્ચામાં મમતા થવાથી હરણુ યોનીમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો, પછી ત્યારે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયો ત્યારે પ્રભુ કૃપાના બળે પાછલા જન્મોનું ભાન રહેવાથી ક્રોધનો સંગ ન કરવાનો નિશ્ચય કરી જડ (માટી, પથર વીગેરે) ની પેઠે પડ્યા રહેતા હતા, ઈન્દ્રિઓના વિષયોથી પૂર્ણ વૈરાગ્યવાન હતા, જેથી ભૂખ વીગેરે પણ બાધા કરી શકતી નહિ. તેવી ભાવનાથી ઈન્દ્રિય સંબંધી અધ્યાત્મિક દુઃખ સહન કરવું.

(૩) પ્રભુ તરફથી પ્રતિબંધાદિ દુઃખમાં જેમ અંતર્મહગતા ગોપીજનોને કામ ભાવથી પ્રભુને મળવાની ઈચ્છા હતી, જેથી પ્રભુએ તેમને તેમના સંબંધી દ્વારા મળવામાં પ્રતિબંધ કર્યો. તે પ્રતિબંધનું દુઃખ તેમને બાહ્ય લાગ્યું, અને પછી પ્રભુ મળવામાં વિલંબ થતાં વિરહ તાપ એવો પ્રગટ થયો કે તે વિરહ તાપદ્વારા કામ ભાવ વીગેરે સકામ વૃત્તિઓ લખ્મ થતાં તેમનો પ્રાપ્ત દેહ પડી ગયો અને નિષ્કામ થઈ પ્રભુના ચર્ણાર્પિદમાં પહોંચી. તે પ્રમાણે પ્રતિબંધાદિ દુઃખમાં દેહાંતે હું નિશ્ચય કૃતાચ થઇશ. એવી બુદ્ધિથી વિરહનો અનુભવ કરતાં કરતાં પ્રભુના સ્વરૂપમાં નિષ્કામપણાથી ચિત્ત જોડવું.

જે ગોપીકાનો નિર્ગુણ દેહ હતો તેમને લગવાન પ્રત્યે જવામાં પ્રતિબંધ ન નડ્યો, અને ત્યાં ગયા બાદ પ્રભુએ પાછા જવા આજ્ઞા કરતાં છતાં પાછા વળવાની ભુદ્ધિ ન કરતાં ધૈર્યથી ભક્તિમાર્ગ અનુસાર ઉત્તર દીધો. તે પ્રમાણે આપણે પણ વિલબ્ધી થતું દુઃખ સહન કરી નિરવધી ર્નેહથી નિયમપૂર્વક પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેવાથી પ્રભુ ફળ દેશેજ, એવી દ્રઢતા રાખી દુઃખને સહન કરવું.

આથી દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ અને અંતઃકરણાધ્યાસ છોડવાનો આગ્રહ રાખવાની આજ્ઞા કરેલી છે.

**प्रतिकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत्
भार्यादीनां तथान्येषा मसतश्चाक्रमं सहेत् ॥७॥**

અર્થ—દુઃખનો સામો ઉપાય પ્રભુ ઇચ્છાથી મળી આવે તો આગ્રહી થવું નહિ. ભાર્યાદિનો, બીજનો તથા અસત માણસોનો અતિક્રમ સહન કરવો.

દેહના દુઃખમાં લગવદઇચ્છાથી જે બને છે તે હીક બને છે. એવા અંતઃકરણના વિવેક બળથી—કાષ્ટ ઔષધ સહજ મળી આવે તે ન ખાવાનો આગ્રહ કરવો નહિ. દેહના દોષ મટતાં પ્રભુ સેવામાં દેહ વહેલો ઉપયોગી થાય એવી ભાવનાથી ઔષધો ખાવામાં વાંધો નથી, પણ અંતઃકરણને વિશેષ દોષવાન બનાવે તેવા અગ્રાહ્ય ઔષધ ખાધ રોગ મટાડવાની ઇચ્છા કરવા કરતાં આ દેહ પડે તેની ચિંતા નહિ એવો આગ્રહ પણ અવસ્યનો છે.

દેહ સંબંધી સ્ત્રી પૂત્રાદિક તથા કહેવાતા સગાવહાલા તેમની અવિદ્યાના વિશેષપણાથી આપણું અપમાન કરે, તો તેમના પર વારં-

વાર ક્રોધ કરેલા નહિ. કારણકે તેઓ ધણા હોય જેથી આપણને વારંવાર ક્રોધ આવવાથી ક્રોધના સંસર્ગથી, અંતઃકરણમાં આસુરોવેશ થઇ જાય. તેજ પ્રમાણે બીજા જાતિના જન સાથે અથવા વ્યવહારમાં અનેક માણસો સાથે પ્રસંગ આવે, તેમાં પ્રસંગવસાત્ તેઓ આપણું અપમાન કરે, તે પણ ક્રોધનો આવેશ ન આવવા દેવા માટે સહન કરવું. તેમજ અસત પુરૂષોનો સ્વભાવ બીજાની ચેષ્ટા કરવાનો હોય છે, અને સત પુરૂષ દુઃખી થાય તેવા ઉપાયમાં તેઓની પ્રવૃત્તિ હોય છે. આવા અસત પુરૂષના અપમાન પણ સહન કરવા. કારણકે તેવા અસત પુરૂષની સાથે વારંવાર ક્રોધ થાય તો વિશેષ આમુરોવેશ થાય, માટે તેમનાથી દૂર રહેવું, પણ તેમના અપમાનથી ક્રોધ ન કરવો.

દેહાધ્યાસ કરતાં અંતઃકરણાધ્યાસ છોડવો વધારે કઠણ છે માટે આ શ્લોકથી અંતઃકરણાધ્યાસ છોડવા બાબત વિશેષ કહેલ છે. હવે પછીના શ્લોકમાં તેજ મૂળજ્ઞ હૃદ્રિયાધ્યાસ છોડવા વિશેષ આજ્ઞા કરી છે.

સ્વયમિન્દ્રિય કાર્યાણિ કાયવાઙ્મનસા ત્યજેત્ ॥

અશૂરેણાપિ કર્ત્તવ્યં સ્વસ્યા સાયર્થ્ય ભાવનાત્ ॥૮॥

અર્થ—પોતાના હૈદિક સ્વાર્થને માટે કાયા, વાણી અને મનવડે હૃદ્રિયોના કાર્યોને છોડવા, અને તે પ્રમાણે જ્યાં સુધી અશરપણાવડે ત્યાગ ન થઇ શકે ત્યાં સુધી પોતાના અસામર્થ્યની ભાવના કરવી.

આંખ, કાન, જીભ વીગેરે હૃદ્રિયો પોતપોતાના ધણા કાળના અધ્યાસને લીધે અનેક રીતે પાછી વાળતાં અને પ્રભુની તરફ લગાડવાની મહેતત કરતાં છતાં પોતાના અધ્યાસને છોડવામાં અસમર્થતા બતાવે છે જેથી તેને બળાત્કારથી અધ્યાસમાંથી એકદમ પાછી વાળતાં

તેઓ ખરી રીતે પાછી વળતી નથી જેથી પાછળથી પાખંડ થવાનો સંભવ રહે છે, માટે વૈરાગ્ય અને સંતોષ બરાબર થાય તેવો પ્રયાસ ચાલુ રાખવો, અને તે મુદત દરમ્યાન અહર્નિશ એવી ભાવના રાખવી કે આ હૃદિએ પોતાના કાર્યોનો સર્વ રીતે ત્યાગ કરવાને પોતાનું અતઃકરણ હજી જોઈએ તેવું શક્તિવાન થયું નથી. જેથી હૃદિએ આહાર વિહારમાંથી હજી શાંત થઈ નથી એમ ભાવના કરી હૃદિએ વિષયોમાંથી શાંત થવાના દરેક પ્રયત્ન અને સત્સંગ, અંતઃકરણ અને હૃદિએનો અધ્યાસ મટે ત્યા સુધી નિયમસર ચાલુ રાખવા.

અશક્યે હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો भवेत् ॥

एतत्सहनमत्रोक्त माश्रयोऽतो निरूप्यते ॥૧૥॥

અર્થ—વિવેક અને ધૈર્યની બાબત મનની દુર્બલતાને લીધે રાખવી અશક્ય જણાય ત્યાં એવી ભાવના રાખવી કે હરિ સર્વ દુઃખહર્તા છે. તેમના આશ્રયથી સર્વ થશે એ પ્રમાણે ધૈર્યની હકિકત કહી હવે આશ્રયનું નિરૂપણ કરાય છે.

બરાબર રીતે વિવેક અને ધૈર્ય અંતઃકરણમાં સ્થીર કરવાને જીવ પોતાના સામર્થ્ય બળથી અશક્ત છે તેથી દરેક જીવને હરિના આશ્રયથીજ તે સિદ્ધ થાય છે. જ્યાં સુધી અન્યનો આશ્રય રહે છે ત્યાં સુધી મન, વિવેક, અને ધૈર્યને રસ્તે ચાલતુંજ નથી. કારણકે પ્રભુ સિવાય ધૈર્ય આપવાને કોઈ સામર્થ્યવાન નથી. શાસ્ત્રમાં અનેક દેવો અને ભક્તોની વાતો આવે છે તે કથામાં જ્યારે જ્યારે દેવો અને ભક્તોને અધૈર્યનો પ્રસંગ આવે છે તે તે વખતે પ્રભુના આશ્રયથીજ ધૈર્યની પ્રાપ્તિ થયેલી છે. જેથી વિવેક અને ધૈર્યની પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુનો આશ્રય પ્રથમ જોઈએ, તે આશ્રયનું નિરૂપણ હવે કરાય છે.

આશ્રય.

ऐहिके पारलौके च सर्वत्र शरणं हरिः ॥

અર્થ--આ લોકમાં અને પરલોકમાં સર્વ સ્થળે હરિ માટે આશ્રય સ્થાન છે એમ ભાવના રાખવી.

હરિ સિવાય ખીજન તમામ સ્થાન ભયાનક છે. આ ભૂલોકમાં મનની દરેક સ્થિતિ ભયવાળી છે એવો સ્પષ્ટ છે પરંતુ પરલોક એટલે ભૂલોકથી ચડીઆતા ભુવરૂલોક, સ્વરૂલોક (સ્વર્ગ) મહાલોક, જ્ઞાનલોક, તપલોક, અને સત્યલોક સુધી તમામ લોક વધતા ઓછા ભયવાળા છે માટે તે બધા લોકમાં આપણી સ્થિતિ ઇચ્છવા લાયક નથી. ફક્ત હરિનોજ આશ્રય ઇચ્છવા જોગ છે. હરિનીજ છાયાની ભાવના કરીએ અને તે ભાવના હરિએ અંગીકાર કરી (તદાયપણુથી આપણો અંગીકાર કર્યો) તો પછી ગમે તે સ્થળમાં અને ગમે તે કાળે કશે ભય નથી.

ભયકારક પ્રસંગો કયા કયા આવવા સંભવ છે, કે તેવા પ્રસંગોમાં વિશેષ કરી હરિ શરણુ વિચારાય તે પ્રસંગો કહે છે.

दुःस्वहानौ तथापापे भये कामार्थपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैर्धाति क्रमे कृते ॥

अज्ञक्ये वा : शक्य वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

अहंकार कृतेचैव पोष्यपोषण रक्षणे ॥

पोष्यांतक्रमणेचै તથાન્તે વા પાતક્રમે ॥ ૧૨ ॥

અલૌકિક મનઃ સિધ્ધૌ સર્વાર્થ સ્વરણં હરિઃ ॥

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

અર્થ—(૧) દુઃખ થાય તેવી હાનીમાં, (૨) પાપમાં, (૩) ભયમાં, (૪) દ્વિષ્ટ અર્થ પૂરણમાં, (૫) ભક્ત દ્રોહમાં, (૬) ભક્તિના અભાવમાં, (૭) ભક્તોવડે અતિક્રમ થાય તેમાં, (૮) અશક્યમાં અથવા (૯) સુશક્યમાં, સર્વથા હરિ આશ્રયસ્થાન છે. (૧૦) અહંકાર કર્યો હોય તેમાં, (૧૧) પોષ્યવર્ગના પોષણ તથા રક્ષણમાં, (૧૨) પોષ્યવર્ગ અતિક્રમણ કરે તેમાં, (૧૩) તથા શિષ્ય વર્ગ અતિક્રમણ કરે તેમાં, (૧૪) અલૌકિક મનની સિદ્ધિમાં, ઉપરની બધી બાબતમાં તથા બીજા સર્વ અર્થમાં હરિશરણની સદા ચિત્તમાં ભાવના કરવી, અને વાણી વડે કીર્તન કરવું.

(૧) દુઃખ થાય તેવી હાનીમાં—માણસને પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કોઈ કોઈ પ્રકારની હાની દુઃખ ઉત્પન્ન કરતી નથી. જેને જે પ્રકારની હાનીથી મનમાં દુઃખ થાય તેવી હાનીમાં ચિંતા થાય છે જેથી લૌકિકમાં પડી જવાનો ભય રહે છે, માટે તેવી દુઃખ કર્તા હાનીમાં પ્રભુ શરણની ભાવના કરવી, અને વાણીવડે પ્રભુ શરણનું કીર્તન કરવું. તેજ પ્રમાણે નીચેની બાબતોમાં પણ ભાવના અને કીર્તન કરવું.

(૨) પાપમાં,—હરેકોઈ પ્રકારનું પાપ થઈ જાય તેમાં, (જાણી છુટીને કરેલા પાપમાં બીજાને છેતરવારૂપ દંભથી જે હરિશરણ ફક્ત મુખે ઉચ્ચારાય તે પાપમાં ગણાય છે).

(૩) ભયમાં,—હિંસક પ્રાણીઓ, અસત પુરૂષો તથા રાજ્ય ભય વીગેરેમાં.

(૪) કામાર્થ પૂરણમાં,—મનની ધારણા પ્રમાણે કામ થયું હોય તેમાં અહંકારવૃત્તિ ન થવા માટે હરિશરણુ વિચારવું. કામાદ્ય પૂરણે એવો પાઠ હોય તો, કામ વીગેરેના અપૂરણમાં,

(૫) ભક્ત દ્રોહમાં,—ભક્ત આપણો દ્રોહ કરે અથવા ભક્તનો આપણાથી દ્રોહ થઇ જાય તેમાં,

(૬) ભક્તિના અભાવમાં,—ભક્તિ ન બની શકતી હોય તેમાં.

(૭) ભક્તવડે અતિક્રમ થાય તેમાં,—ભક્ત તિરસ્કાર કરે ત્યારે સામાનો દોષ જોઈ મન ક્રોધ યુક્ત ન કરતાં પોતાનો દોષ વિચારવો.

(૮) અશક્યમાં,—કોઈ પણ અશક્ય બાબતમાં,—(તે બાબત ન થવાથી અસંતોષ ન રાખતાં હરિશરણુ યાદ કરવું.)

(૯) સુશક્યમાં—સહેલથી જે બાબત બને તેમાં અહંકાર વૃત્તિ ન કરતાં હરિશરણુ યાદ કરવું.

(૧૦) અહંકાર કરેલો હોય તેમાં,—અહંકાર કયો હોય તે વખતે જે હરિશરણુ સંભારાય તો અહંકારનો નાશ થાય છે અને અહંકાર થવાથી જે આસુરાવેશ થયો હોય તે પણ નાશ પામે છે.

(૧૧) પોષ્યના પોષણમાં અને રક્ષણમાં,—પોષણ કરવા યોગ્ય જે સ્ત્રીપુત્રાદિક, તેમના પોષણમાં અહંકાર વૃત્તિનો ત્યાગ કરી હરિ શરણુ સંભારવું.

(૧૨) પોષ્યવર્ગ અતિક્રમ કરે તેમાં,—પોષ્યવર્ગ આપણા કહેવા પ્રમાણે ન વર્તે ત્યારે તેનાપર ક્રોધ થઇ મન આસુરાવેશવાળું થઇ જાય, તેમ ન થવા માટે હરિ શરણુ વિચારવું.

(૧૩) શિષ્યવર્ગ અતિક્રમ કરે તેમાં,—ગુરની આજ્ઞા પ્રમાણે શિષ્ય ન વર્તે તો તે વખતે ગુર ક્રોધ કરે, તો શિષ્યનું બગડે, માટે ક્રોધ ન કરતાં શરણુભાવના કરવી.

(૧૪) અલૌકિક મનની સિદ્ધિમાં,—અલૌકિક બાબતની મનમાં સિદ્ધિ થઈ હોય તે વખતે માન આવી જાય છે, જેમ રાસલીલામાં ગોપીજનોને માન થઈ જવાથી પ્રભુ અંતર્ધાન થઈ ગયા હતા.

આ અને બીજી દરેક બાબતમાં હરિશરણુની ચિત્તમા ભાવના કરવી, અને વાણીવડે હરિશરણુનું કીર્તન કરવું.

ઉપરની બાબતોમાં તો હરિશરણુથી ભયમૂકત થવાય છે, પરંતુ નીચે બતાવેલી ત્રણ બાબત તો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવાની છે.

અન્યસ્ય ભજનં તત્ર સ્વતોગમનમેવચ ॥

પ્રાર્થના કાર્યમાત્રેઽપિ તતોઽન્યત્ર વિવર્જયત્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—હરિ શિવાય બીજાનું ભજન, અને ત્યાં પોતાથી ગમન કરવું (જવું) અને કાર્ય માત્રમાં અન્યની પ્રાર્થના, આ ત્રણ વાનાં વિશેષે કરી ત્યાગ કરવાં.

આ ત્રણે બાબત એટલી ભયાનક છે કે ત્યાં હરિ શરણુની ભાવનાનો સંભવજ નથી, એટલુંજ નહિ પણ પ્રથમની હરિશરણુ ભાવના કાંઈ થયેલી હોય તે પણ આ ત્રણ પૈકી એક પણ દોષવડે નાશ પામી જાય છે. માટે આ ત્રણે વિશેષે કરી ત્યાગ કરવાં.

અન્ને અન્ય આસક્તિવાળાને એવી શંકા થાય છે કે શ્રીમહા-પ્રભુજી પણ અન્ય સ્થળોએ ગયેલા છે અને તેમનાં દર્શન પણ કરેલાં

છે તો આપણે પણ કેમ ન જવું, અને દર્શન કેમ ન કરવાં? આ શકા શરૂઆતમાં થાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ તે નિર્મૂળ છે. કારણ કે શ્રીમહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય તો દૈવી જીવોના કલ્યાણને માટે છે, માટે આપણા જેવા અન્ય સ્થળોમા ભટકતા હોય તેમનાપર કંઈક કરી તેમને રસ્તે ચડાવવા માટે અન્ય સ્થળોએ પધારવું થયેલું છે.

શિવજી ઠાકુરજીના અનન્ય ભક્ત છે, અને જ્યોર્તિલિંગમા સાક્ષાત પધારેલા છે, તો તેવા સ્થળમાં દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે અંત માયાવાદનો નિરાશ કરવા માટે શ્રીમહાપ્રભુજી પધારેલા ત્યારે અનન્ય ભક્ત જે શિવજી તેમનું સન્માન કરવા કે અરસપરસ મળવું થયેલું છે. કોઈ જગોએ તેમનું પૂજનરૂપ દર્શન કરેલ નથી. માટે ઉપરની પાળ બાબતોનો અવશ્ય ત્યાગ કરવાની આજ્ઞા છે.

વળી માતામાં આસક્તિવાળા એમ સવાલ ઉઠાવે છે કે, શ્રી કૃષ્ણને સાથે લઈ નંદજી અંબાજી ગયા હતા એ હકીકત ભાગવતમાં છે, તો આપણે કેમ ન જવું? તે બાબત એમ સમજવાનું છે કે નંદજીને પ્રભુપર પૂર્ણ પ્રેમ હોવા છતાં મનમાં અન્ય આસક્તિ અવશેષ રહેલી તેથી અંબાજી ગયેલા પણ તે અન્યાશ્રયના દોષની શિક્ષા તેજ વખત નંદજીને થઈ હતી. તે દોષની શિક્ષારૂપે નંદજીને અજગર ગળી ગયો તેનાથી ઠાકુરજીનું શરણ સંભારવાથી ઠાકુરજીએજ તેમને છોડાવ્યા તે હકીકત પણ તેજ પછીના અધ્યાયમાં છે, તેથી જણાશે કે અન્યાશ્રય મહાબાધક છે.

આ વિષે વિશેષ જાણવાની ઇચ્છવાળાને બીજા દરેક અથોમાંથી ધાણું જાણવાનું મળશે; જેથી મનનું બરાબર સમાધાન થશે.

**अ विश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधक स्तुसः
ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥**

અર્થ—અવિશ્વાસ ન કરવો કેમકે તે સર્વ પ્રકારે બાધ કરનાર છે. બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતકની ભાવના કરવી. જે પ્રાપ્ત થાય તે વડે અહંકાર વગરના થઈ પ્રભુસેવા કરવી.

હરિની શરણાંગતિ સિદ્ધ થશે કે નહિ એવું મનમાં દ્યુપદ્યુ ન રાખવું. કારણ કે તેવું દ્યુપદ્યુપણ્ણ સિદ્ધિમાં બાધક છે. બ્રહ્માસ્ત્ર ઉપર રાવણને અવિશ્વાસ આવવાથી હનુમાન તેથી છૂટા થઈ ગયા હતા, અને ચાતકને વિશ્વાસ છે, તો મેધ જડ છતાં તેની કામના પૂર્ણ કરે છે, તૃષા મુક્ત કરે છે, તો હરિ ઉપર વિશ્વાસ હોય તો શરણાંગતિ સિદ્ધ થાય તેમાં શુ આશ્ચર્ય છે.

વ્યાવૃત્તિ રહિત થઈને અથવા જે પહોર વ્યાવૃત્તિ કરતાં છતાં હરિમાં ચિત્ત રાખીને ભગવત્-પ્રેમથી જે પ્રાપ્ત થાય, તે વડે મમતા વગરના થઈ પ્રભુ સેવા છોડી વિશેષ મેળવવા વધારે વખત વ્યવહારમાં પ્રયત્ન કરવો નહિ.

**यथा कथंचित् कार्याणि कुर्या दुष्चाव चान्यदि
किंवा प्रोक्तेषु बहुना शरणं भावयेत् हरिम् ॥ १६ ॥**

અર્થ—ઉચ્ચ એટલે ઉચ્ચા (વૈદિક), અને અવચ એટલે હલકા (લૌકિક) કાર્યો સહજસાજ મમતા રાખ્યા વિના કરવા. બહુ કહેવા વડે શુ, દરેક બાબતમાં હરિના શરણની ભાવના કરવી.

મમતા એક હરિ સેવામાજી રાખવી. બીજા કાર્યો પોતાની ગતિ-રૂપ નથી એમ જાણી જે કાર્ય વગર ન ચાલે તે કરવાં. વૈદિક કાર્યો સેવાના અનવસરમાં નિષ્કામપણાથી કાંઈ મમતા રાખ્યા વગર કરવા. પ્રભુના શરણથી ઉત્તમ સ્થાન એકે નથી માટે હૃદયમાં તેની ઉત્તમતા રાખી લૌકિક વૈદિક કાર્યો સહેજસાજ કરવા. આગળ કહેવામા આવ્યું છે કે પ્રભુ સેવા છોડીને વૈદિકકાર્ય ન કરવાં કેમકે ભક્તિનું મુખ્યપાણું અને વૈદિકનું ભક્તિની સરખામણીમાં ગૌણપાણું છે.

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम्

कलौ भक्त्यादि मार्गाहि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥૧૭॥

અર્થ—એ પ્રમાણે સર્વને હિતેશાં હિતકારી આશ્રય બાબત કહ્યું. કળિયુગમાં ભક્તિ જેમાં પ્રથમ છે એવા સદ્માર્ગો દુઃસાધ્ય એટલે મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય તેવા છે, એમ મારી મતિ છે. એ પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે.

આ કળિકાળમાં સદ્માર્ગોમા રૂચી થવીજ મુશ્કેલ છે, પણ રૂચી થયા પછી બીજા માર્ગોમાં જેજે મુશ્કેલીઓ અને પાછા પડવાનો ભય છે તે ભક્તિ માર્ગમાં નથી માટે ભક્તિ માર્ગને બધી રીતે સર્વોત્તમ જાણી તેમાંજ મન જોડવું.

॥ इति विवेक धैर्याश्रय ग्रन्थ समाप्त ॥

શ્રી વિવેક ધૈયાશ્રય અન્થનો દુઃકમાં સાર.

વિવેક—

- (૧) હરિ સર્વ પોતાની ઇચ્છાથી કરશે.
- (૨) પ્રભુની પ્રાર્થના ન કરવી.
- (૩) પ્રભુની પ્રાર્થના કરવામાં બે મોટા દોષ થાય છે.
- (૪) સર્વ પ્રભુનું છે, પ્રભુ સર્વ સામર્થ્યવાન છે.
- (૫) અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. [રહેવું
- (૬) અંત કરણમાં દૈહિકથી ભિન્ન વિશેષ આજ્ઞા થાય તેમાં તત્પર
- (૭) આપત્તિ વખતે કાર્યમાં હઠનો ત્યાગ કરવો. યજ્ઞ ભાવનામાં દ્રઢતા દાખવી.

(૮) ધર્મ અને અધર્મની સરખામણી કરી સર્વ ઠેકાણે અનાગ્રહ

ધૈર્ય—

[રાખવો.

(૧) જ દેહ અને દેહના સબધીના દુઃખમાં તક (જાશ) ની ભાવના કરવી.

આ—ઇન્દ્રિય સબધી દુઃખમાં જડભરતની ભાવના કરવી.

ઈ—પ્રતિબધાદિ દુઃખમાં અતર્કહુગતા ગોપીજનની ભાવના રાખવી.

(૨) ભગવત ઇચ્છાથી દુઃખનો ઉપાય મળે તો આગ્રહ ન કરવો તેમજ સ્ત્રી વીગેરેનો અતિક્રમ સહન કરવો.

(૩) ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને છોડવાં ન છૂટે તો ત્યાંસુધી પોતાના અ સામર્થ્યની ભાવના કરવી.

(૪) ન થઇ શકે તેમા હરિની શરણુભાવના રાખવી.

માધ્ય—

(૧) સર્વ સ્થળે હરિની શરણુાંગતિ રાખવી.

(૨) અનેક ભયકારક પ્રસંગોમાં હરિશરણુ યાદ કરવું.

(૩) હરિ સિવાય અન્યનું ભજન, પોતાથી ત્યા જવું, અને અન્યની પ્રાર્થના કરવી એ ત્રણનો અપસ્ય ત્યાગ કરવો.

(૪) અવિશ્વાસ ન કરવો.

(૫) લૌકિક, વૈદિક કાર્યો મમતા રાખ્યા વગર સહેજસાજ કરવા, મુખ્ય તો પ્રભુ સેવા સંબંધી કાર્ય કરવું.

સમાપ્ત.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ
શ્રીમદાચાર્યચરણકમલેભ્યો નમઃ

॥ અથ મક્તિવર્ધિની ગ્રન્થઃ ॥

યથા મક્તિ પ્રવૃદ્ધાસ્યાત્ તથોપાયો નિરુપ્યતે ॥

વીજભાવે દૃઢે તુ સ્યાત્ ત્યાગાત્ શ્રવણ કીર્તનાત્ ॥૧॥

અર્થ—જે પ્રમાણે ભક્તિનો વધારો થાય તેનો ઉપાય બતાવાય છે. બીજા ભાવ દ્રઢ થવાથી ભક્તિનો વધારો થાય છે, અને બીજા ભાવની દ્રઢતા (૧) ત્યાગ, અને (૨) શ્રવણ કીર્તનથી થાય છે.

ભક્તિ શબ્દનો અર્થ—માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢં સર્વતો ધિકઃ સ્નેહઃ સ મક્તિઃ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક સર્વથી અધિક સુદૃઢ સ્નેહને ભક્તિ કહે છે. ભક્તિના બે અંગ છે (૧) માહાત્મ્યજ્ઞાન, (૨) સુદૃઢ સર્વથી અધિક સ્નેહ.

પ્રભુનું માહાત્મ્ય જાણ્યા વગર તેમાં સુદૃઢ સ્નેહ થતો નથી. જે પ્રમાણમાં પ્રભુનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન થાય તે પ્રમાણમાં પ્રભુ પ્રત્યે સ્નેહ પણ વધતો જાય. જે પ્રમાણમાં સ્નેહ વધે તેજ પ્રમાણમાં ભક્તિ વધે છે.

પ્રભુનું માહાત્મ્ય શ્રવણ કીર્તનથી થાય છે, અને પ્રભુમાં સ્નેહ લૌકિકમાં ત્યાગની લાગણીથી થાય છે, આ બેથી બીજાભાવ દૃઢ થાય છે,

બીજાભાવ દૃઢ થયા વગર વૃક્ષ થતું નથી. ખેતરમાં વાવેલ બણાં બીજો નફામાં જાય છે, કાચુકે તે જમીનમાં ઉપલક રહેલાં હોય છે. જમીનમાં જે ભાગમાં ભીનાશ રહેલી હોય ત્યાં સુધી બીજ પહોંચ્યું

ન હોય, તો તે બીજ નકામું બન્ય છે, તેમજ જે શ્રવણ કીર્તન મનમાં રહેલી પ્રેમની લાગણી સુધી પહોંચતુ નથી, તે લક્ષિત ઉત્પન્ન કરતું નથી.

શંકા—વળમા ગોપીજનો વીગેરેએ શ્રવણ કીર્તન ક્યારે કર્યું હતું ? છતાં તેમને કેમ સુદૃઢ લક્ષિત થઈ હતી ?

સમાધાન—ગોપીજન શ્રુતિની ઋચાએજ મનુષ્યરૂપે અવતરી હતી. શ્રુતિની ઋચાએ સાક્ષાત પ્રભુના માહાત્મ્ય જ્ઞાન સ્વરૂપજ છે, જેથી તેમને પ્રભુનું માહાત્મ્ય રંગેરંગે હતું; તેમજ ઋષિરૂપા ગોપીજનોએ પણ પૂર્વજન્મમાં પ્રભુનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન મેળવ્યા પછી સ્તુતિ કરતાં વરદાન મળવાથી ગોપીજન થયેલ હતી. પૂર્વજન્મના વિશેષ માહાત્મ્ય જ્ઞાન અને તેથી વધેલા સ્નેહને લીધે હાલ પણ ધણાને નાની ઉંમરમાંથી પ્રભુમાં ઘણો સ્નેહ હોય છે, અને લૌકિકમાં ત્યાગવૃત્તિ હોય છે. આપણામાં લૌકિક ત્યાગવૃત્તિ નથી તેથી માહાત્મ્યજ્ઞાન અને સ્નેહ હૃદયમાં સ્થીર થયા નથી, એમ સમજી શ્રવણ કીર્તનમાં લૌકિક ત્યાગવૃત્તિ માટે કાળજી રાખવી.

बीज दार्ढ्यं प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः ॥

अव्यावृत्तो भजेत्कुण्डं पूजया श्रवणादिभिः ॥ २ ॥

व्यावृत्तौऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत्सदा ॥

ततः प्रेमः तथाऽऽसक्तिः व्यसनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥

बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति ॥

અર્થ—(બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર કહે છે.) સ્વધર્મ પશુથી ધરમાં રહીને સેવાવડે અને શ્રવણાદિવડે લૌકિક કાંઈપણ બ્યવહાર

વગરના થઈ કૃષ્ણને ભજે તેથી પ્રેમ થાય પછી આસક્તિ થાય અને છેવટે વ્યસન થાય.

અથવા—સ્વધર્મ પાળાથી ધરમા રહીને લૌકિક વ્યવહાર થોડો ધણો કરતાં છતાં હરિમા ચિત્ત રાખી શ્રવણ અને સેવામાં હમેશાં પ્રયત્ન વાળો રહે, જેથી પ્રેમ થાય પછી આસક્તિ અને છેવટે વ્યસન થાય.

આ બંને ઉપાયમાં પહેલો વધારે ચડીઆતો છે તેમાં પ્રભુના ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસની જરૂર છે, તેમાં લૌકિકની ગંધથી રહિત થઈ કૃષ્ણની સેવા અને શ્રવણ કરવાનું છે, જેથી પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન તાકાદે થાય છે. કારણકે તેમાં દુઃસગનો ઝાઝો સંભવ નથી, આવો દ્રઢ વિશ્વાસ પ્રભુ પ્રત્યે ન હોય તો પહેલા પ્રકારની રીતે ન કરી શકવાથી બીજો પ્રકાર કહે છે. આ બીજા પ્રકારમાં દુઃસગ થવાના પ્રસંગ વધારે આવે છે, માટે તેથી વધારે બીતા રહેવાનું છે. વ્યવહાર કરતાં છતાં વ્યવહારના વખતમા પણ ચિત્ત તો હરિમાંજ રાખવું, વ્યવહારમાં ચિત્ત પરોવી દેવું નહિ. હરિમાં ચિત્ત રાખી વ્યવહાર કરવાથી દુઃસંગ બહુ બાધા કરતો નથી, કેમકે વ્યવહારમાં જે દુઃસંગ થાય છે. તેમાં ચિત્ત ન જોડવાથી તેનાપર પ્રેમ થતો નથી. જે વસ્તુમાં પ્રેમ થાય છે તે ગુણ કે બાધ કરનાર થાય છે. આ દુઃસંગને દુઃસગરપે જાણી વ્યવહારના રૂપમાં ન છૂટકે પ્રસંગ પડવાથી તે બહુ બાધા કરતો નથી, જો કે કાંઈકિતો બાધા કરનાર થાય છે તેથીજ અવ્યાવૃત્તિને વ્યાવૃત્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠ કહી છે.

જ્યારે પ્રભુમાં વ્યસન થાયછે ત્યારે બીજાભાવ દ્રઢ થયો કહેવાય

છે. ત્યાર પછી તે કોઈથી નાશ પામતો નથી, એટલે બીજાના સ સર્ગથી હેઠા પડતો નથી.

સ્નેહાદ્રાગ વિનાશઃ સ્યાત્ આસત્તયા સ્યાદ્ ગ્રહારુચિઃ ॥૪॥

ગૃહસ્થાનાં બાધકત્વમ્ અનાત્મત્વંચ ભાસતે ॥

યદા સ્યાદ્ વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્તદૈવદિ ॥૬॥

અર્થ—સ્નેહથી અન્ય વસ્તુમાંથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, આસક્તિથી ધરમાં અરૂચી થાયછે, વળી ધરમાં રહેનાર સ્ત્રી પૂત્રાદિક મને બાધક છે એવો અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં અનાત્મપણું એટલે પોતાના નથી એવું જણાય છે. જ્યારે કૃષ્ણમાં વ્યસન થાય છે ત્યારે તે કૃતાર્થ થાય છે.

પ્રભુમાં સ્નેહ વધવામાં ત્રણ વાનાં બાધક છે.

(૧) પ્રભુ સિવાય બીજી વસ્તુમાં સ્નેહ.

(૨) ધરમાં આસક્તિ.

(૩) પ્રભુ વિના કાળ નિર્વાહ.

જ્યારે પહેલો દોષ દૂર થાય ત્યારે પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે, જ્યારે પહેલો અને બીજો દોષ દૂર થાય છે ત્યારે પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે, અને જ્યારે ત્રણે દોષ દૂર થાય છે ત્યારે પ્રભુમાં વ્યસન થાયછે.

પાછળ કહેવામાં આવ્યું છે કે ત્યાગ અને શ્રવણ કીર્તનથી બીજાના દ્રઢ થાય છે તેમાં ત્યાગનું લક્ષણ જણાવવા માટે ૨-૩-૪ અને ૫ માં શ્લોકથી જણાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વ્યસન સુધી જીવ પહેંચે ત્યારેજ ત્યાગ થયો જણાય. શ્રવણ કીર્તન પણ વચમાંની

અવસ્થામાં આવો ત્યાગ થવામાં મદદકર્તા છે. શ્રવણ-કીર્તન વિના આવો ત્યાગ સિદ્ધ થતો નથી. આવો ત્યાગ થતાં બીજલાવ દ્રઢ થયો ગણાય છે.

પ્રભુમાં વ્યસન થયા બાદ તેને દુસંગ નીચે પાડવા સમર્થ થતો નથી, પણ લક્તિનું દ્રઢ થયેલ બીજ વૃક્ષરૂપ થવામાં તો દુઃસંગ બાધકન થાય છે. જેમ કેટલાક છોડને ઉપરથી છેદી નાંખીએ તો પણ વારવાર ફૂટી વધે છે, તેમ બીજ દ્રઢ થયા પછી તેનું દુઃસંગ વડે છેદન થાય તો બીજને કાંઈ બાધ આવતો નથી, પણ તે દ્રઢ થયેલ બી વૃક્ષરૂપ થઈ શકતું નથી, માટે વ્યસન થયા પછી પણ દુસંગથી બીતા રહેવું જોઈએ.

પ્રભુમાં વ્યસન થાય ત્યાં સુધી ધરમા રહી પ્રભુ સેવા કરવાની આજ્ઞા છે, પરંતુ જ્યારે પ્રભુમાં વ્યસન થાય, ત્યારે પ્રભુસેવા નિમિત્તે પણ કુટુંબવાળા ધરમાં રહે તે બાધક છે, તે બતાવે છે.

તાદૃશસ્યાપિ સતતં મૃદસ્થાનં વિનાશકમ્ ॥

ત્યાગં કૃત્વા યતેઘસ્તુ તદર્થાથૈક માનસઃ ॥૬॥

લભતે મૃદ્ધાં ભક્તિં સર્વતોપ્યધિકાં પરામ્ ॥

અર્થ—પ્રભુમાં વ્યસન દશા જેની થઈ હોય તેને તાદૃશી કહે છે. એવા ભગવદીને પણ હુમેશાં ધર વિનાશ કરનાર થાય છે માટે ધર ત્યાગ કરીને પ્રભુજ એક અર્થ છે એવા મનવાળો પ્રભુ મેળવવાનેજ મહેનત કરે તે સર્વથી અધિક અને સર્વથી પર મૃદ્ધ ભક્તિને મેળવે છે.

વ્યસન સુધીની દશા થયા પછી પ્રભુનેજ મળવાનો તિવ્ર વિરહ-તાપ થાય, ત્યારે રાસ પંચાધ્યાયિમાં પ્રભુ અંતર્ધાન થતાં પ્રભુ શોધ-

વામાં ગોપીજનની જે દશા થઇ હતી, તેવી દશા તાદશીની થાય, ત્યારે પ્રભુ સાક્ષાત્ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવે છે. આને સુદૃઢ ભક્તિ કહે છે.

ખીજનું દૃઢપણું થવું, તે દૃઢભાવવાળી ભક્તિ છે. ત્યારબાદ આગળ વધવામાં દુઃસંગની ખીક છે. પરંતુ જ્યારે સુદૃઢ ભક્તિ થઇ એટલે તેને કશાનો ભય નથી, એટલું દૃઢ અને સુદૃઢ ભક્તિમાં ફેર છે. દૃઢભક્તિ કરતાં સુદૃઢ ભક્તિનું અત્યંત વિશેષપણું છે.

પ્રભુમાં અત્યંત ભાવ વધવાથી ઘર છૂટી જાય તે પ્રકાર કલ્પો. હવે અજ્ઞાનથી કાઢએ ઘર છોડી દીધું હોય, તો ત્યાર પછી તેણે શું કરવું કે જેથી તેનું કલ્યાણ થાય તે કહે છે.

ત્યાગે વાધક ભૂયસ્ત્વં દુઃસંસર્ગાત્તથાન્નતઃ ॥ ૭ ॥

અતઃસ્થેયં હરિસ્થાને તર્દાયૈઃસહ તત્પરૈઃ ॥

અદૂરે વિમ્મકર્ષેવા યથા ચિત્તં ન દુષ્યતિ ॥ ૮ ॥

અર્થ—અજ્ઞાનથી કરેલા ત્યાગમાં દુઃસંગથી અને અન્ય દોષથી ધણું બાધ કરનાર થાય છે, માટે તેણે હરિસ્થાનમાં રહેવું, અને ત્યાં પણ પ્રભુમાં તત્પર તદીઓની સાથે રહેવું. વધુ પરિચયથી ચિત્ત દોષવાળું થાય તેમ લાગે તો જેમ ચિત્ત દોષવાળું ન થાય તેમ છોટ રહી દિવસનો કેટલોક ભાગ સત્સંગ કરવો.

અજ્ઞાનથી ત્યાગ કરેલાના ક્ષેત્રનો ઉપાય બતાવાય છે તો જ્ઞાન થયું ક્યારે કહેવાય અને અજ્ઞાન કોને કહેવાય તે પણ જાણવું જોઈએ.

ગીતાગુણા ૧૩માં અધ્યાયના ૭ થી ૧૧ સુધીના શ્લોકોમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાન સંબંધી નીચે મુજબ વર્ણન કર્યું છે.

જ્ઞાન—(૧) અમાનીપણું, (૨) અદંભીપણું, (૩) અહિંસા, (૪) ક્ષમા, (૫) સરળતા, (૬) આચાર્યની ઉપાસના, (૭) શુદ્ધિ, (૮) સ્થિરતા, (૯) હૃદિઓનો આત્મામાં નિગ્રહ, (૧૦) હૃદિઓનો વિષય તરફ વૈરાગ્ય, (૧૧) અનલંકાર, (૧૨) જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા. વ્યાધિ વીગેરે દુઃખોના દોષનો અનુભવ, (૧૩) પૂત્ર, સ્ત્રી, ધર વીગેરેમાં અનાસક્તિ, (૧૪) તેમનો અસંગ, (૧૫) હિંચેલા અને નહિ હિંચેલા પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં સર્વદા સરખા ચિત્તપણું, (૧૬) પ્રભુને વિષે અનન્ય યોગવાળી અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, (૧૭) એકાંત રહેઠાણું, (૧૮) જનસમુહપર અપ્રીતિ, (૧૯) અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં હમેશાં નિષ્ઠા, (૨૦) તત્વજ્ઞાનના અર્થનું દર્શન—આનાથી વિરહ તે અજ્ઞાન.

ઉપર ખતાવેલા જ્ઞાનના લક્ષણો છે તે રહિત જે ધરનો ત્યાગ કરે તે નિષ્ફળ છે, એટલુંજ નહિ પણ વખત જતાં પાખંડી થાય છે. જેથી તેવા અમાનીઓએ કરેલા ધર ત્યાગ પછી તેમની પાખંડી સ્થિતિ ન થાય તેટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ઉપાય ખતાવે છે કે તેમણે હરિ-સ્થાનમાં રહી જેને પ્રભુમાં વ્યસન થયેલ હોય તેવા ખરા ત્યાગી જે તાદશી કહેવાય છે તેમની સાથે રહેવું, અને સાથે રહેવામાં ચિત્ત દોષવાળું થઇ જશે એવી ખીક રહેતી હોય તો તેમનાથી છોટે રહી તેઓનો હમેશાં સંગ કરવો. જેમ ચિત્ત દોષવાળું ન થાય તેમ રહેવું, જેથી તેમનું કલ્યાણ થશે,

હવે પ્રવૃત્તિપરાયણ ભક્તના કલ્યાણની ખાખત જણાવે છે.

સેવામાં ના કલ્યાણ ના યસ્યાસક્તિ દંટા મપેત્ ॥

વાવજ્જીવં તસ્ય ત્રાસો ન કવાપોતિ મતિર્મય ॥ ૧ ॥

અર્થ—બ્રહ્મની સેવા અથવા કથા બેમાંથી એકમાં અથવા બંનેમાં જેને જીવનપર્યંત દ્રઢ આસક્તિ હોય, તેનો કોઇ જગ્યાએ નાશ નથી, એવી મારી મતિ છે.

નિવૃત્તિપરાયણ ભક્તોને ત્યાગ ભાવના થાય છે તેમને માટે ભક્તિના વધારા માટે પ્રથમ કહેણું છે. પ્રવૃત્તિ પરાયણ ભક્તોને ત્યાગ ભાવના ન થતાં જીવનપર્યંત ધરમાં રહી બ્રહ્મસેવા અને કથા અથવા બેમાંથી એકમાં દ્રઢ આસક્તિ હોય તો તે દેહ પડ્યા પછી અવસ્ય કૃતાર્થ થાય છે.

નિવૃત્તિ પરાયણ ભક્ત જીવન ચાલતા છતાં વ્યસનપર્યંત પહોંચીને તેઉપરાંત તિવ્ર વિરહ દશાને પામી બ્રહ્મના સાક્ષાત સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે. તેવી રીતે પ્રવૃત્તિપરાયણ ભક્ત પહોંચી શકતો નથી, પણ દેહ પડ્યા પછી, કૃતાર્થ થાય છે, એટલે જે લૌકિકમાંથી આસક્તિ તદ્દન નીકળી જઈ બ્રહ્મ પરાયણ થઈ ગયો હોય તો સ્વાનંદ (ભગવત અનુભવ) ને પામે છે, પરંતુ લૌકિક આસક્તિ અવશેષ રહી હોય તો ઉત્તમ ભગવદીને ત્યાં જન્મ થઇ નિવૃત્તિ પરાયણ થઈ સાક્ષાત સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે.

સેવા અને કથા ઉપર પ્રીતિ હોય, પરંતુ ધરમાં રહેવાથી મને બાધનો સંભવ છે, ધરમાં રહેવાથી અનેક પ્રકારના ભોગમાં આસક્તિ થાય છે, માટે ધર છોડવાથી તે આસક્તિ છૂટી જશે, એમ મનમાં આવતું હોય તેવાઓને માટે આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે—

વાય સંભાવનાયાં તુ નૈકાંતે વાસ ઈષ્યતે ॥

શરિસ્તુ સર્વતો રક્ષાં કવિચ્યતે ન સંશય ॥૧૦॥

અર્થ—સેવા કરવામાં દત્તના ન હોવાથી ઉદ્દેગ થાય, અને ભોગમાં આસક્તિ હોય, તે સેવામાં બાધક છે, એવા બાધના સંભવથી મારાથી સેવા બરાબર થતી નથી માટે ઘર છોડીને કોઈ એકાંત સ્થળમાં રહી ભગવત ભજન કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યાં આજ્ઞા કરે છે કે તેવી ઇચ્છાથી ધરને ન છોડવું. હરિ સર્વ ઠેકાણે રક્ષા કરશે તેમાં સંશય નહિ.

જેટલી અને તેટલી સેવા કરવી તથા કથામાં ચિત્ત પરોવવું, જેથી ભાવ વધતાં વધતાં ઉદ્દેગનો અને ભોગની ઇચ્છાનો ક્રમેક્રમે નાશ થશે. સેવા અને કથામાં વિધ્ન આવે તોપણ તે અને છોડવાં નહિ, અને ભવિષ્યમાં ફળ મળશે કે નહિ તેવી શકા કરવી નહિ.

ત્યાં સુધી ઉદ્દેગ અને ભોગનો સંભવ મનમાં છે, ત્યાં સુધી ઘર છોડવાથી તે સંભવ મટતો નથી. અધકચરી સ્થિતિમાંથી ઘર છોડવાથી ઉલટું એક ધરને બદલે અનેક ઠેકાણે મન ચોટે છે અને પાપ્મંડ વધી જાય છે, માટે કાનો નિગ્રહિત પરાયણ હોય તો વ્યસનપર્યંત દશા થયા બાદ વિરહનો અનુભવ કરવા માટેજ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધરનો ત્યાગ થઈ શકે. બાકી બીજી કાષ્ટરીતે ઘર છોડવામાં ઉલટું નુકસાન છે. મન દૃઢ રાખી ધરમાં રહી સેવા અને કથા જીવનપર્યંત કરવી, તેમાં જે જે વિધ્ન આવે તેથી હરિ રક્ષણ કરશે, એમ ભરસો રાખવો.

ઉપર પ્રમાણે બધી રીતે ભક્તિના વધારાનો પ્રકાર કહી હવે ઉપસંહાર કરે છે.

इत्वेवं भगवद्भक्तान् गूढतत्त्वं निरूपितं ॥

य एतत्सમधीयीत तस्यापि स्यान् दृढा रतिः ॥૧૧॥

અર્થ—એ પ્રમાણે વાણીમાં ન આવે પરંતુ ફક્ત અનુભવથી

જાણુવા લાયક શુદ્ધ છે તત્વ જેનું એવું ભક્તિની વૃદ્ધિનું શાસ્ત્ર વર્ણવ્યું. આ શાસ્ત્રનો રૂઢી રીતે અર્થ સમજીને પાઠ કરે તો તેને તેમ કરતાં કરતાં નિષ્પાપ અંતઃકરણ ત્યારે થાય ત્યારે પ્રભુમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય. મતલબ કે અર્થ સહિત પાઠ કરવાથી માર્ગમાં રૂચિ થાય તેથી કથા અને સેવામાં પ્રવૃત્તિ થાય, જેથી પ્રભુમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય.

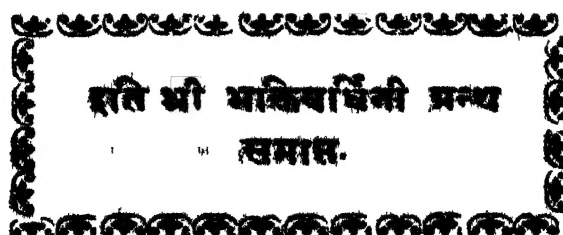
ઉપર પ્રમાણે આ ગ્રંથમાં મુખ્ય ચાર બાબત કહી.

(૧) ભક્તિના વધારાના ઉપાયમાં બીજલાવ દ્રઢ જોઈએ, અને તે બીજલાવની દૃઢતા ત્યાગ અને શ્રવણ કીર્તનથી થાય છે. પ્રભુમાં પ્રેમ થયા પછી આસક્તિ અને છેવટે વ્યસન થાય, ત્યારે ત્યાગ થયો કહેવાય

(૨) અજ્ઞાનથી ધર છોડી નીકળી પડેલાને ભક્તિનો વધારો થવા હરિસ્થાનમાં તાદશીની સાથે ચિત્ત દોષવાળું ન થાય તેવી રીતે રહેવા આજ્ઞા કરેલ છે.

(૩) ધરમાં રહી કાંઈક લૌકિક આસક્તિ છતાં સેવા અને કથામાં પ્રીતિ હોય તેવા પ્રવૃત્તિ પરાયણ ભક્તો દેહ પડ્યા પછી કૃતાર્થ થાય છે.

(૪) લૌકિકમાં આસક્તિ છતાં સેવા કથામાં તે બાધક હોવાથી તેમાંથી બચવા માટે ધર છોડવું નહિ પણ નિશંક બની બને તેટલું સેવા કથામાં મન જોડવું એમ શિક્ષા છે.

ધધુકા પ્રુદિમાર્ગીય પુસ્તકાલય તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ પુસ્તકો.

૧. બ્રહ્મવાદ (શ્રીહરિરાયજી કૃત)ની ગોપાળ ભટે કરેલ
સંસ્કૃત ટીકા ઉપરથી ગુજરાતીમાં. ૦-૨-
૨. ષોડ્સ ગ્રંથો પૈકી શ્રીયમુનાદક, વિવેકધૈર્યાશ્રમ
અને ભક્તિવર્ધિનીની સરળ સમજણ. સાધારણ
વૈષ્ણવો માટે. ૦-૦-૬

તૈયાર થાય છે.

૧. ષોડ્સ ગ્રંથો પૈકી બાકીના ગ્રંથોની ગુજરાતીમાં સરળ
સમજણ સાધારણ વૈષ્ણવો માટે-બધા ગ્રંથોની કુલ
નોંધાવર દરેક ગ્રંથનો લગભગ ૧ પૈસો, લગભગ ગ્રંથ
જેટલાજ ફરમાના તૈયાર થશે.

